

تعریف

مباح یا غیر ممنوع وہ ہے جس کے کرنے کی شارع نے اجازت دی ہو۔

وہ جس کی شارع نے قطعی طور پر ممانعت کی ہو اور جس کی خلاف ورزی کرنے والا آخرت میں سزا کا مستحق ہو اور بعض صورتوں میں دنیا میں بھی اس کے لیے سزا مقرر ہو۔

وہ جس سے شارع نے روکا ہو لیکن سختی کے ساتھ اس کی ممانعت نہ کی ہو یہ درجہ میں حرام سے کم تر ہے۔ اور اس کا ارتکاب کرنے والا اس سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس سزا کا مستحق حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے البتہ اس کی مسلسل خلاف ورزی اور بے وقعتی کرنے والا، حرام کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اہل جاہلیت جن بہت سی باتوں میں گمراہی کا شکار ہو گئے تھے ان میں سے ایک حلال و حرام کا معاملہ بھی تھا جس میں وہ اس طرح الجھ گئے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر بیٹھے۔ اور اس مسئلے میں مشرکین اور اہل کتاب دونوں کا طرز عمل یکساں تھا، مگر مختلف مذاہب کی گمراہی دو انتہاؤں پر تھی۔ ایک انتہاء وہ جس پر ہندوستانی برہمنیت مسیحی رہبانیت اور وہ مذہبیت تھی جس کے نزدیک جسم کو اذیت دینا روا (درست و جائز) تھا اور جس نے اچھے رزق اور زینت کی چیزوں کو حرام کر دیا تھا اور بعض راہبوں کے نزدیک تو پاؤں دھونا اور حمام میں داخل ہونا بھی باعثِ گناہ تھا۔

دوسری انتہاء پر فارس کا مزدک مذہب تھا جس نے مکمل اباحت کا نعرہ بلند کیا۔ اس مذہب میں ہر چیز جائز تھی یہاں تک کہ عزت و حرمت بھی جس کو انسان فطرۃً مقدس مانتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں نے حلت و حرمت کا بالکل غلط معیار قائم کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کے نزدیک شراب نوشی، سود خواری، عورتوں سے بدسلوکی اور قتل اولاد جیسی غلط کاریاں کرنا بالکل جائز تھیں۔ انہوں نے قتل اولاد جیسے شنیع فعل کو خوشنما بنانے کے لیے کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑ لی تھیں جن کو وجہ جواز بنا کر پیش کرتے تھے۔ مثلاً: فقر و فاقہ کا اندیشہ لڑکی کی پیدائش کا باعث عار ہونا اور اپنے محبوبوں کے تقرب کے لیے اولاد کو بھینٹ چڑھانا وغیرہ۔ عجیب حالت یہ تھی کہ ایک طرف انہوں نے اپنے جگر گوشوں کو قتل کرنا یا زنا کرنا بالکل جائز کر لیا تھا اور دوسری طرف انہوں نے کھیت اور چوپائے جیسی بہت سی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ اور طرفہ تماشایہ کہ اس حلت و حرمت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے دینی حیثیت دے ڈالی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان افتراء پر دازیوں کو یکسر باطل قرار دیا:

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حُجْرَتَنَا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ لَشَاءَ بِرَعِيْبِهِمْ

وَأَنْعَامٌ حُجِرَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ

عَلَيْهِمْ سَيُجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ (الانعام: ۱۳۸)

”وہ کہتے ہیں یہ چوپائے اور یہ کھیت ممنوع ہیں ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے زعم کے مطابق اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جس کی پشتیں (سواری کے لیے) حرام کر دی گئی ہیں اور کچھ چوپایوں پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر افتراء کرتے ہوئے۔ اللہ عنقریب انہیں اس افتراء پر دازی کا بدلہ دے گا۔“

اسلام آیا تو یہ گمراہی اور حلال و حرام کے معاملہ میں یہ بے راہ روی موجود تھی۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تشریع کے اصول مقرر کیے اور ان کو حلت و حرمت کی اساس بنایا۔ جس کے نتیجہ میں اعتدال و توازن پیدا ہوا اور عدل کا صحیح معیار قائم ہوا، نیز اس کی بدولت امت مسلمہ گمراہی اور انحراف کی راہ اختیار کرنے والے دائیں اور بائیں گروہوں کے درمیان امت وسط (اعتدال پر قائم رہنے والی امت) قرار پائی جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے نوازا۔ (سورۃ آل عمران: ۱۱۰/۳)

◆ تمام اشیاء اصلاً مباح ہیں:

اسلام نے جو پہلا اصول مقرر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام چیزیں اصلاً حلال اور مباح ہیں۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں صحیح اور صریح نص شرعی وارد ہوئی ہے۔ لہذا اگر صحیح نص موجود نہ ہو، بلکہ ضعیف ہو یا حرمت پر صریح طور سے دلالت نہ کرتی ہو، تو اصل اباحت برقرار رہے گی۔

علمائے اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اشیاء اور نفع بخش چیزیں اصلاً مباح اور جائز ہیں۔ ان کا استدلال قرآن کی درج ذیل آیات سے ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرہ: ۲۹/۲)

”وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کر دیں۔“

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾

(الحاثیۃ: ۱۳/۴۵)

”اس نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اپنی طرف سے مسخر کر دیں۔“

﴿ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْمِعَ عَلَيْنَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ ﴾ (لقمان: ۲۰/۳۱)

”تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے؟“

اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر کر کے اس پر احسان فرمایا ہے، لہذا یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان نعمتوں میں سے اکثر کو حرام ٹھہرا کر ان کے استفادہ سے انہیں محروم کرے گا؟ امر واقع یہ ہے کہ اس نے چند چیزیں کو حرام کیا ہے اور وہ بھی کسی خاص سبب یا مصلحت کی بنا پر، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ گویا اسلامی شریعت میں محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ اس کے برعکس حلال کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حرمت کے احکام پر مشتمل نصوص جو صحیح بھی ہوں اور صریح بھی، بہت کم ہیں۔ اور باقی تمام چیزیں جن کی علت یا حرمت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے، اصلاً مباح ہیں اور ان کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

((مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَةً فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ يُنْسِئُ شَيْئًا وَتَلَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)) ❶

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال ٹھہرایا ہے، وہ حلال ہے اور جس کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ حرام ہے اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے وہ معاف ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس فیاضی کو قبول کرو، کیونکہ اللہ سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا۔ پھر آپ ﷺ نے سورہٴ مریم کی آیت تلاوت فرمائی۔“

”اللہ سے کبھی بھول سرزد نہیں ہوتی۔“

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

❶ مستدرک حاکم (۲/۳۷۵)۔ مسند البزار (۱۱۷/۱۲۳)۔ السنن الکبریٰ للبیہقی (۱۰/۱۲)۔

((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْغُرَاءِ فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ)) ❶

رسول اللہ ﷺ سے گئی پنیر اور گورخر کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے۔ اور حرام وہ ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہے۔ رہیں وہ چیزیں جن سے سکوت اختیار فرمایا ہے تو وہ معاف ہیں۔“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے جزئیات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایسا قاعدہ بیان فرمایا کہ جس سے حلال و حرام میں باسانی تمیز کی جاسکتی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے جو چیزیں ان کے ماسوا ہیں وہ آپ ہی حلال و طیب قرار پاتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ مَفْرَضٌ قَرَأْنُصٌ فَلَا تُضَيَعُوهَا وَحَدْحُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَهَكَّؤُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.)) ❷

”اللہ نے فرائض کو لازم کیا ہے، لہذا انہیں ضائع نہ کرو اور حدود مقرر کر دیئے ہیں لہذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے دانستہ سکوت اختیار فرمایا ہے تو یہ سکوت تمہارے لیے باعثِ رحمت ہے۔ لہذا ایسی چیزوں کے بارے میں بحث میں نہ پڑو۔“

❶ ترمذی، کتاب اللباس: باب ماجاء فی لبس الفراء، ح ۱۷۲۶، ابن ماجہ، کتاب الاطعمہ: باب اکل الجبن والسمن، ح ۳۳۶۷۔ حسنه الالبانی فی صحیح سنن الترمذی (۱۴۱۰) والحديث السابق شاهد له۔

❷ سنن الدارقطني (۴) ۱۸۳-۱۸۴۔ السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/۱۲-۱۳)

یہاں یہ واضح کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مباح الاصل ہونے کا دائرہ اشیاء و اعیان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں واقعات و تصرفات بھی شامل ہیں جو عبادات کے قبیل سے نہیں ہیں اور جن کو اصطلاحاً عادات و معاملات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

﴿وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (الانعام: ۱۹۹)

”اس نے وہ: بریں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو تم پر حرام ٹھہرائی ہیں۔“

اشیاء اور افعال دونوں کو شامل ہے۔ البتہ عبادات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان دینی امور کا علم جاننا، وحی کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور ان ہی امور کے متعلق حدیث میں آیا ہے:

((مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) ❶

”جو شخص ہمارے (دین کے) معاملے میں کوئی نئی بات نکالے جو اس سے متعلق نہیں، وہ قابل رد ہے۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ دین دو حقیقتوں اور طریقوں پر مشتمل ہے:

❶ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔

❷ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقہ پر کی جائے جو اُس نے مشروع فرمایا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اپنی جانب سے عبادت کا نیا طریقہ نکالے خواہ وہ کوئی شخص ہو وہ لازماً گمراہی اور ضلالت ہے جسے رد کیا جانا چاہیے۔ حقیقتاً عبادت کے طور طریقے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہیں مقرر کرنے کا حق شارع اور صرف شارع کو حاصل ہے۔

البتہ عادات و معاملات کی نوعیت اس سے مختلف ہے۔ ان طور طریقوں کو شارع نے نہیں بلکہ لوگوں نے قائم کیا ہے جس کے مطابق وہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ شریعت تو ان کی تصحیح و تہذیب اور ان میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کا کام انجام دیتی رہی ہے اور جن باتوں (رسوم و رواج) میں کوئی خرابی اور ضرر (نقصان) نہیں تھا ان کو شریعت نے برقرار رکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

❶ بخاری، کتاب الصلح: باب اذا اصطالحوا علی صلح جور فالصلح مردود، ح ۲۶۹۷ مسلم

کتاب الاقضیۃ باب: نقض الاحکام الباطلۃ، ح ۱۷۱۸۔

”اقوال و افعال میں بندوں کے تصرف کی دو قسمیں ہیں۔ (۱)..... ایک قسم عبادات کی ہے جن سے دینی حالت درست ہوتی ہے (۲)..... اور دوسری قسم عادات کی ہے جن کی ضرورت دنیوی معاملات میں ہوتی ہے۔“

شریعت کے اصول کا عمومی اور ایک نظر میں طائرانہ مطالعہ کرنے سے یہ قاعدہ کلیہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ عبادات جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب یا مستحب ٹھہرایا ہے ان کی یہ حیثیت شریعت ہی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ رہیں عادات تو دنیا کے معاملات میں لوگ ضرورتاً ان کے عادی ہوتے ہیں اور وہ اصلاً منع ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز کو ممنوع نہیں قرار دیا جاسکتا۔ امر و نہی کا معاملہ درحقیقت قانون الہی سے متعلق ہے۔ اور عبادت کا معاملہ بھی سراسر اسی کے حکم پر موقوف ہے لہذا جس بات کا حکم اس کی طرف سے نہیں ملا اس پر ممانعت کا حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے؟

اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر فقہائے اہل حدیث رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ عبادات اصلاً توفیقی (جن کا علم وحی کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے) ہیں۔ لہذا مشروع وہ ہے جسے اللہ کریم نے مشروع کیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہم پر صادق آئے گا:

﴿أَمَّا لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

(الشوریٰ: ۲۱/۴۲)

”کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے وہ طریقے گھڑ لیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟“

البتہ عادات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اصلاً مباح ہیں اس لیے اس قبیل کی محض ان چیزوں سے روکنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم پر صادق آئے گا:

﴿قُلْ أَدَّبْتُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾

(یونس: ۵۹/۱۰)

”کہو! تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اس

میں سے کسی کو تم نے حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟“

یہ نہایت ہی اہم اور مفید اصول ہے اور اسی اصول کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ بیچ، ہبہ، اجارہ وغیرہ عادات کے قبیل سے ہیں، جن کی طرف لوگ روزمرہ کی زندگی میں ضرورت مند ہوتے ہیں، مثلاً: کھانا، پینا اور لباس۔ شریعت نے ان عادات کو آدابِ حسنہ سے سنوارا ہے۔ اور جن عادات میں خرابی تھی ان کو حرام ٹھہرایا۔ اور جو ضرورت کے قبیل سے تھیں ان کو لازم کر دیا۔ اسی طرح جو عادات نامناسب تھیں ان کو ناپسندیدہ ٹھہرایا۔ اور جن باتوں میں مصلحت کا پہلو غالب تھا ان کو مستحب قرار دیا۔

اس حقیقت کے پیش نظر لوگ اپنی مرضی کے مطابق لین دین اور اجرت پر معاملہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، جب تک کہ شریعت سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی مثال خورد و نوش ہے کہ لوگ محرمات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق کھا پی سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض چیزیں استحباب اور بعض چیزیں کراہت کے درجہ میں ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک شریعت پابندی عائد نہ کرے وہ اپنی اصل اطلاقی (باحثِ اصلیہ کی) حالت پر باقی رہتی ہیں۔“ ❶

اس اصول کی تائید صحیح حدیث سے ہوتی ہے جو سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَى عَنْهُ الْقُرْآنُ.)) ❷

”ہم عزل کیا کرتے تھے درآنحالیکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا۔ اگر کوئی بات ایسی ہوتی جس کی ممانعت کی جانی چاہیے تھی تو قرآن اس سے منع کرتا۔“

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں وحی نے سکوت اختیار کیا ہے وہ نہ تو حرام ہے اور نہ اس سے روکا گیا ہے۔ ایسی تمام چیزیں لوگوں کے لیے جائز ہیں جب تک کہ ممانعت پر دلالت کرنے والی کوئی نص سامنے نہ آجائے۔ اس معاملہ میں

❶ تالیف ابن تیمیہ، ص ۱۱۲، ۱۱۳۔

❷ بخاری۔ کتاب النکاح: باب العزل، ح ۵۲۰۷، ۵۲۰۸، مسلم، کتاب النکاح: باب حکم العزل، ح ۱۴۴۰: واللفظ لہ۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا فہم ان کے کمال تفقہ کی علامت ہے۔ الغرض اس سے اسلام کے مہتم بالشان اصول کا تعین ہو جاتا ہے کہ عبادت وہی مشروع ہے جسے اللہ کریم نے مشروع کیا ہے اور عادات سے متعلق کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کے بغیر حرام نہیں ہوتی۔

❖ تحلیل و تحریم اللہ ہی کا حق ہے:

اسلام نے دوسرا اصول یہ مقرر کیا کہ وہ اقتدار جو تحلیل و تحریم کے اختیارات کا اصل سرچشمہ ہے مخلوق کا نہیں بلکہ صرف خالق کا حق ہے۔ کوئی انسان عالم ہو یا درویش بادشاہ ہو یا حکمران، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کسی چیز کو حرام ٹھہرائے۔ جو شخص بھی اس کی جسارت کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے تشریفی حقوق میں زیادتی کا مرتکب ہوگا اس کی اتباع کرنا اور اپنے عمل سے اس سے اظہارِ رضا مندی کرنا شرک کے مترادف ہے۔

﴿أَمَلَهُمْ شُرَكَائُهُمُ اشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

(الشوریٰ: ۴۲/۲۱)

”کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے وہ طریقے مقرر کر لیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟“
یہود و نصاریٰ نے تحلیل و تحریم کے اختیارات اپنے احبار و رہبان (ملا و درویش) کو دے رکھے تھے جس پر قرآن نے اس طرح سخت نکیر فرمائی:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ

مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُسَبِّحُ حَنَّهُ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ (التوبہ: ۳۱/۹)

”انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہے اور مسیح بن مریم کو بھی۔ حالانکہ انہیں ایک الہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان کی ان شرکانہ باتوں سے۔“

حدیث مبارکہ میں ہے:

((وَقَدْ جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ دَانَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيَّ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ فَقَالَ: بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَائِلَ وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ أَيَاهُمْ.))^①

عدی بن حاتم جنہوں نے اسلام سے پہلے نصرانیت قبول کر لی تھی جب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کی عبادت تو نہیں کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں؟ انہوں نے ان پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا تھا اور ان لوگوں نے ان کی اتباع کی، احبار و رہبان کی عبادت کا یہی مطلب ہے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ((أَمَّا لَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.))^②

”یہ لوگ احبار و رہبان کی پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام کر لیتے تھے۔“

نصاری اس زعم باطل میں مبتلا رہے کہ مسیح علیہ السلام نے آسمان پر جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار تفویض فرمایا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں حلال و حرام ٹھہرائیں چنانچہ انجیل متی میں ہے:

”میں تم سے سچ کہتا ہوں: جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔“ (متی ۱۸: ۱۸)

اسی طرح قرآن نے تحلیل و تحریم کے معاملہ میں مشرکین کے طرز عمل کو بھی غلط قرار دیا:

① السنن الکبری للبیہقی (۱۰/۱۱۶)

② ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة التوبة، ح ۳۰۹۵.

﴿قُلْ أَرَعَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (یونس: ۵۹/۱۰)

”کہو! تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اس میں سے تم نے کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا؟ کہو! اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا پرداز کر رہے ہو؟“

نیز فرمایا:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

(النحل: ۱۱۶/۱۶)

”یہ جو تمہاری زبانیں اللہ پر افتراء (جھوٹا الزام لگانا) کرتے ہوئے جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تو ایسی باتیں نہ کرو جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔“

ان روشن آیات اور واضح احادیث سے فقہائے اسلام نے حتمی طور پر جان لیا کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ وحدہ ہی کو ہے اور وہ اپنی کتاب یا اپنے رسول ﷺ کی زبانی لوگوں کو حلال و حرام سے آگاہ کرتا ہے اور فقہاء کا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ حلت و حرمت کو بیان کریں۔ شریعت سازی ان کا کام نہیں۔ یہ فقہاء اجتہاد و اراست کی صلاحیت رکھنے کے باوجود فتویٰ دینے سے احتراز کرتے تھے اور یہ کام دوسروں کے سپرد کرتے تھے اس اندیشہ سے کہ غلطی سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ کر بیٹھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الام“ میں قاضی ابو یوسف سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں:

”میں نے بہت سے اہل علم مشائخ کو دیکھا کہ وہ فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے اور کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کی بجائے کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اسے بلا تفسیر بیان کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔“

ابن سائب جو ممتاز تابعی ہیں کہتے ہیں کہ اس بات سے حد المقدور بچو کہ تمہارا

حال اس شخص کا سا ہو جائے جو کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز حلال کی ہے یا اسے پسند ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہ میں نے اس کو حلال کیا تھا اور نہ مجھے پسند تھی۔ اسی طرح تمہارا حال اس شخص کا سا بھی نہ ہو جائے جو کہتا ہے کہ فلاں چیز حق تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس سے روکا تھا۔

ابراہیم نخعی سے جو کوفہ کے ممتاز فقہائے تابعین میں سے ہیں، منقول ہے کہ جب ان کے اصحاب فتویٰ دیتے تو ”یہ مکروہ ہے“ یا ”اس میں کوئی حرج نہیں“ کے الفاظ استعمال کرتے۔ کیونکہ کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانے سے زیادہ غیر مذمہ دارانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق اسی چیز پر کرتے تھے جس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی ایسے سوال کے جواب میں فرماتے: ”میں اسے مکروہ خیال کرتا ہوں، یا اچھا نہیں سمجھتا، یا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔“ یہی بات امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر تمام ائمہ رحمہم سے منقول ہے۔

❖ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا شرک کے قبیل سے ہے:

اسلام نے ان لوگوں کی سخت مذمت کی ہے جو تحلیل و تحریم کے مختار و مجاز کلی بن جاتے ہیں۔ خاص طور سے اس نے حلال کو حرام کرنے والوں پر شدید گرفت کی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انسان بلاوجہ تنگی اور مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخر کار رقع (تشدد) پسندانہ مذہبیت کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی ﷺ نے تعق و تشدد کے رجحان کو سختی سے دبایا اور اس قسم کا رویہ اختیار کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ، أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ، أَلَا هَلَكَ

الْمُتَنَطِعُونَ.))❖

”آگاہ ہو جاؤ! دین میں تعق و تشدد پیدا کرنے والے ہلاک ہو گئے، آگاہ ہو جاؤ کہ دین میں تعق و تشدد پیدا کرنے والے ہلاک ہو گئے، آگاہ ہو جاؤ! کہ دین میں تعق و تشدد پیدا کرنے والے ہلاک ہو گئے۔“

اور رسالت محمدی ﷺ کی خصوصیت یہ بیان فرمائی:

((بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ .))^①

”میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو حنیف بھی ہے اور فراخ کشادہ بھی۔“

چنانچہ یہ دین عقیدہ و توحید کے معاملہ میں حنیف اور شریعت و اعمال کے معاملہ میں فراخ ہے۔ شرک و کفر اور حلال کو حرام کرنے جیسے افعال اس کی بالکل ضد ہیں۔ ایک حدیث میں نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

((إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ وَإِنَّهُمْ اتَّهَمُوا الشَّيَاطِينَ فَاجْتَبَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا .))^②

”میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں کہ جس کی میں نے کوئی سند نازل نہیں کی۔“

اس سے واضح ہے کہ حلال کو حرام کرنا شرک کے قبیل سے ہے۔ اسی لیے قرآن نے مشرکین عرب کے شرک، بت پرستی اور کھیتی اور چوپایوں جیسی پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے پر سخت نکیر کی۔ بحیرہ سائبہ و صیلہ اور حام ان ہی کے حرام کردہ چوپائے تھے۔ چنانچہ

① یہ روایت مسند احمد کے حوالہ سے صحیح لغیرہ ہے باختلاف الفاظ، مسند احمد بن حنبل، ۱/۲۳۶، رقم الحديث: ۱۲۰۷-۱۱۶/۶، رقم الحديث: ۲۴۸۵۵، الادب المفرد للبخاری، رقم الحديث: ۲۸۷، المجموع الكبير للطبرانی، ۸/۲۱۶، رقم: ۷۸۶۸، سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني، رقم الحديث: ۱۸۸.

② مسلم، کتاب الجنة: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة، ح ۲۸۶۵.

جب اونٹنی پانچ بچے جنم دے لیتی اور آخری بچہ نہ ہوتا تو یہ مشرکین اس اونٹنی کے کان کاٹ ڈالتے اور اس پر سواری کرنے کو ممنوع قرار دے کر اسے اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر اس کو ذبح کرنا اور اس پر بار برداری کرنا سب حرام ہو جاتا، اس کو پانی کے گھاٹ یا چراگاہ سے ہٹایا بھی نہیں جاسکتا تھا، اس کا نام انہوں نے بحیرہ یعنی کان کٹی ہوئی اونٹنی رکھا تھا۔

اسی طرح سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کو کوئی شخص اپنے سفر سے واپس آ جانے یا مرض سے شفا یاب ہو جانے پر اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتا۔

بکری اگر مادہ جنتی تو اس کو اپنا حق سمجھتے اور اگر نر جنتی تو وہ ان کے معبودوں کا حق ہوتا اور اگر نر و مادہ دونوں جنتی تو نر کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح کرنے کی بجائے اسے آزاد چھوڑ دیتے اور اس کا نام ”وصیلہ“ رکھتے۔ اسی طرح اس اونٹ کو جس کے بچے کا بچہ بار برداری کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ پر سواری اور بار برداری کو ممنوع قرار دیتے اور اس کا نام حام رکھتے۔ قرآن کریم نے اس تحریم کو منکر (نافرمانی اور گناہ کا کام) قرار دیا اور اس قسم کی گمراہیوں میں اپنے آباء کی تقلید کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی فرمایا:

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كُنَّا أَبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝﴾

(الساندة: ۵/ ۱۰۳-۱۰۴)

”اللہ نے نہ بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ ہی حام۔ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور اس کے رسول کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو (عمل کرتے ہوئے) پایا ہے۔ کیا یہ اس صورت میں بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے رہے ہوں اور نہ ہدایت پر رہے ہوں؟“

سورۃ اعراف میں اصل حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

(الاعراف: ۷/۳۲)

”کہو! کس نے حرام ٹھہرایا ہے اللہ کی اُس زینت کو جو اُس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو؟“

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا كَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۷/۳۳)

”کہو! میرے رب نے تو جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ یہ ہیں بے حیائی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ گناہ۔ ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی سند اللہ نے نہیں نازل کی۔ نیز یہ کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔“

تحلیل و تحریم کی یہ بحث کی سورتوں میں آئی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی نظر میں یہ مسئلہ فروعات و جزئیات کا نہیں بلکہ اصول و کلیات کا ہے۔

مدینہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے اندر شدت پسندی اور طیبات (پاکیزہ چیزوں) کو اپنے نفس پر حرام کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے محکم آیات نازل فرما کر ان کو حدود اللہ اور صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ۵ ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (المائدة: ۵/۸۷-۸۸)

”اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یقین جانو! اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اس اللہ

سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔“

❖ حرام چیزیں باعث مضرت ہیں:

اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے اور ان پر اس کے بے شمار احسانات ہیں، اس لیے یہ اسی کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے انسان کے لیے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائے۔ اس پر اعتراض کرنے یا اس کی نافرمانی کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی ربوبیت کا حق اور اس کی بندگی کا صریح تقاضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال، معقول و جوه ہی کی بنا پر ٹھہرایا ہے اور انسان کا حقیقی مفاد اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ نے پاکیزہ چیزوں ہی کو حلال قرار دیا اور ناپاک چیزوں ہی کو حرام ٹھہرایا ہے۔

البتہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے بعض اچھی چیزیں بھی حرام کر دی تھیں یہ فیصلہ ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا کے طور پر تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ﷺ کو دائمی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اُس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے۔ گنہوں کے کفارہ کے لیے بھی اسلام نے طہیات کو حرام نہیں کیا بلکہ کفارہ کی ادائیگی کی دوسری شکلیں متعین کر دیں۔

❖ چنانچہ خالص تو بہ گنہوں کو اس طرح صاف کرتی ہے جس طرح پانی گندگی کو۔

❖ اسی طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔

❖ علاوہ ازیں مصائب و آلام میں گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔

اسی لیے اسلام کی یہ حقیقت معروف ہو گئی کہ اس نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ انسانیت کے لیے ہر طرح سے خرابی و مضرت کا باعث ہیں۔

چنانچہ جو چیز خالص مضرت کی (نقصان کی باعث) تھی اس کو حرام کر دیا اور جو چیز خالص منفعت کی تھی اس کو حلال کر دیا۔ اسی طرح جس کی مضرت، منفعت سے زیادہ تھی اس کو حرام اور جس کی منفعت زیادہ تھی اس کو حلال قرار دیا۔ اس کی صراحت قرآن نے شراب

اور جوئے کے معاملہ میں یوں میں کی ہے۔

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فَقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (البقرة: ۲۱۹/۲)

”وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو! ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر۔“

ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ان خباثتوں اور مضرتوں (کے اسباب و دوائی) کو جان لے جن کی وجہ سے اسلام نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں اس کا علم کم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی حرام کردہ خباثت ابھی ظاہر نہ ہوئی ہو اور کسی دوسرے زمانہ میں ظاہر ہو جائے۔ مومن کا کام تو ہمیشہ سمع و اطاعت ہے۔

خنزیر (سور) ہی کی مثال لیجئے۔ اللہ نے اس کا گوشت حرام کیا، لیکن اس وقت اس کی علت (وجہ، حکمت) مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی، سوائے اس کے کہ یہ نجس جانور ہے۔ لیکن زمانہ کی ترقی نے یہ انکشاف کیا کہ اس میں مہلک جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ انکشاف نہ بھی ہوا ہوتا، یا اس بارے میں آئندہ مزید انکشافات ہو جائیں، بہر صورت ایک مسلمان اپنے اس عقیدہ پر قائم رہے گا کہ سور کا گوشت حرام ہے۔

دوسری مثال نبی ﷺ کی اس حدیث سے واضح ہے:

((اتَّقُوا الْمَلَائِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ.)) ❶

”تین باتوں سے بچو جو موجب لعنت ہیں: پانی پینے کی جگہوں میں، وسط راہ میں اور سایہ دار جگہ میں پاخانہ کرنا۔“

❶ ابوداؤد: کتاب الطہارۃ، باب المواضع التي نهى عن البول فيها، ح ۲۶، ابن ماجہ: کتاب الطہارۃ، باب النهی عن الخلاء على قارعة الطريق، ح ۳۲۸، ولہ شاهد غیر مسلم فی کتاب الطہارۃ، باب النهی عن التخلی فی الطرق والطلال، ح ۲۶۹، بلغظ اتقوا اللعائن .

اس حدیث کا مطلب قرآن اولیٰ میں صرف اس حد تک سمجھا گیا کہ یہ بُری باتیں ہیں جو عقل سلیم اور شائستگی کے خلاف ہیں، لیکن علمی انکشافات کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیزیں عام صحت کے لیے سخت مضر ہیں، کیونکہ ان سے خطرناک قسم کے متعدی امراض پھیلتے ہیں۔ اس طرح عجم کی روشنی جھنی پھیلے گی اور انکشافات کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اسلام کی وہ مصلحتیں بھی واضح ہوتی چلی جائیں گی جو اس کے حلال و حرام میں بلکہ پورے تشریحی نظام میں پوشیدہ ہیں اور مصلحتیں کیسے نہیں ہوں گی جبکہ یہ شریعت اس ہستی کی طرف سے ہے جو علیم و حکیم ہونے کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے:

﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُقْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ - وَكَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْلَمَتْكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ﴾ (البقرہ: ۲۰/۲۲۰)

”اللہ بگاڑ پیدا کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور بھلائی کرنے والے کو بھی، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔“

❖ حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے:

اسلام کمال درجہ کی خوبیوں کا دین ہے اور اس نے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اُس نے جس چیز کو ہم پر حرام ٹھہرایا ہے اس کا نعم البدل ضرور عطا کیا ہے۔ ایسا نعم البدل جس سے لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور وہ حرام سے بے نیاز بھی ہو جائیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی عمدہ روشنی ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

❖ اسلام نے پانسوں (قسمت کے تیر جوس سے فال اور شگون بد لیتے تھے) کے ذریعہ قسمت معلوم کرنے کو حرام ٹھہرایا اور اس کے بدل کے طور پر دعائے استخارہ عطا فرمائی۔

❖ سود کو حرام کیا تو اُس کے عوض نفع بخش تجارت کو جائز کیا۔

❖ جوئے کو حرام کر دیا اور اس کی بجائے اس مال کا کھانا جائز کر دیا جو گھوڑے اونٹ اور تیروں کے مقابلوں کے ذریعہ حاصل ہو جو مقابلے شرعاً مفید خیال کیے گئے ہیں۔

❖ ریشم مردوں پر حرام کیا لیکن اس کے عوض اون کتان اور روئی کے انواع و اقسام کے لباس زینت سے نوازا۔

✿ زنا اور لواطت کو حرام ٹھہرایا اور ان کی بجائے سنت نکاح کو حلال ٹھہرایا۔

❁ منشیات کو حرام کیا لیکن اس کے نعم البدل کے طور پر لذیذ مشروبات عطا کئے، جو روح اور بدن دونوں کے لیے مفید ہیں۔

✽ کھانے کی چیزوں میں جہاں ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا وہاں پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا۔

اگر ہم اسلام کے جملہ احکام کا تتبع کریں تو یہ حقیقت پوری طرح روشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اگر ایک جانب سے تنگی پیدا کی ہے (یہ تنگی پیدا کرنا بھی حکمت سے خالی نہیں) تو دوسری جانب سے وسعت کا دروازہ بھی کھول دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت اور سختی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کو خیر ہدایت اور رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾^١ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبْلُوا مِثْلًا عَظِيمًا ﴿٣﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٤﴾ (النساء: ٤/٢٨٢٦)

”اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں اُن لوگوں کے طریقوں کی ہدایت بخشے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست بھٹک کر دُور نکل جاؤ اللہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

❖ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے:

اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح اسلام نے حرام کے ذرائع کا بھی سد باب کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے زنا کو حرام کیا تو اس

کے مقدمات و محرکات کو بھی حرام کر دیا۔ مثلاً تبرج جلیبہ گناہ آمیز خلوت بے جا اختلاط برہنہ تصاویر عریاں لٹریچر اور فحش گانے وغیرہ۔ اسی بنا پر فقہاء اسلام نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ ”جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔“

یہ قاعدہ اسلام کے اس اصول کے عین مطابق ہے کہ گنہگار صرف وہ شخص نہیں ہے جو حرام کا مرتکب ہوا ہے بلکہ اس گناہ میں وہ تمام لوگ شریک ہیں جو اس کام میں کسی نہ کسی حیثیت سے معاون رہے ہیں۔ خواہ تعاون کی نوعیت مادی رہی ہو یا لٹریچر (تحریری)۔ حرام کے معاملہ میں جس قدر وہ تعاون کرتے رہے ہیں اسی قدر ان کا گناہ میں حصہ ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے نہ صرف شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے بلکہ نچوڑنے والے اٹھا کر لے جانے والے اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے ان سب پر نیز اس کی قیمت کھا جانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔^①

اسی طرح سود کھانے والے کھلانے والے اس کی دستاویز لکھنے والے اور گواہ بننے والے، سب پر لعنت فرمائی ہے۔^② لہذا جو چیز حرام میں معاونت کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے اور جو شخص حرام میں معاونت کرے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا۔

❖ حرام کے لیے حیلے تلاش کرنا بھی حرام ہے:

اسلام نے جہاں ان ظاہری وسائل کو حرام کیا، جو محرکات کا باعث ہوں، وہاں اُس نے اُن خفیہ ذرائع اور شیطانی حیلوں کو بھی حرام قرار دیا جن کے پس پردہ حرام کو حلال کیا جاسکتا ہے۔

یہودیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے جو حیلے بازیاں کیں تھیں اُن کی اسلام نے سخت مذمت کی۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ وَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بَادَنِي

① ابوداؤد، کتاب الاشربة: باب العصير للخمير، ح ۳۶۷۴ ابن ماجہ، کتاب الاشربة: باب لعنة

الخمير على عشره، ح ۳۳۸۰-۳۳۸۱۔

② مسلم، کتاب المسافاة: باب لعن اكل الرباء ومؤكله، ح ۱۵۹۸۔

الحیل (۱۰)

”یہودیوں نے جس کا ارتکاب کیا تم اُس کا ارتکاب نہ کرو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنیٰ حیلوں کے ذریعہ حلال کرنے لگو۔“

یہودیوں پر اللہ نے سبت (سینچر ہفتہ) کے دن شکار کرنا حرام کر دیا تھا، لیکن انہوں نے حیلہ کر کے حرام کو حلال کر لیا۔ چنانچہ وہ جمعہ کے دن سمندر کے کنارے خندقیں کھودتے تاکہ سبت (سینچر ہفتہ) کے دن مچھلیاں اس میں آکر جمع ہوتی رہیں اور اتوار کے دن وہ ان کو پکڑ سکیں۔ ان حیلہ سازوں کے نزدیک ایسا کرنا جائز تھا، لیکن فقہائے اسلام کے نزدیک حرام ہے کیونکہ یہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے جس کا منشاء ہی یہ تھا کہ وہ شکار سے رک جائیں۔ خواہ شکار براہ راست ہو یا بالواسطہ۔

کسی حرام چیز کا نام یا اس کی صورت بدل دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت اپنی جگہ برقرار ہو ناجائز قسم کا حیلہ ہی ہے۔ محض نام یا صورت کی تبدیلی کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر لوگ محرمات کے لیے نئی نئی صورتیں ایجاد کرنے لگیں یا سودھیں ناپاک چیز کے لیے حیلہ بازی پر اتر آئیں یا شراب کا کوئی خوبصورت نام رکھ کر پینا جائز کر لیں تو ایسی صورت میں ان کی حرمت اور گناہ میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ حدیث میں یہ پیشگی انتباہ موجود ہے فرمایا:

((لَيْسَتْ حِلًّا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.)) ❶

”میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر اس کو حلال کر لے گا۔“

((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِأَسْمِ الْبَيْعِ.)) ❷

”ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سود کو بیع کے نام سے حلال کر لیں گے۔“

اور یہ بھی تو زمانہ کی نیرنگیاں ہیں کہ لوگوں نے اخلاق سوز رقص کا نام ”فن“ رکھ دیا

❶ ابن بطال الحیل (ص-۳۴) کما فی غایۃ المرام و ضعفہ الالبانی، ولکن اوردہ فی آداب الزفاف (ص-۱۹۲) و بعد تبیین لہ انہ ضعیف افطر تراجع والعلامة اللالبانی.

❷ مسند احمد (۳۱۸/۵) نسائی، کتاب الاشربة: باب منزلة الخمر، ح ۵۶۶۱ ابن ماجہ، کتاب الاشربة: باب الخمر یسمونها بغير اسمها، ح ۳۳۸۵.

❸ إغاثة اللفهان لابن القيم، ۱/۵۱۹، غریب الحديث للمحصبی، (۲۱/۲).

ہے اور شراب کو ”مشروباتِ روحیہ“ اور سود کو ”پرافٹ (Profit) (نفع)“ کے نام سے موسوم کر بیٹھے ہیں۔

◆ نیک نیتی، حرام کو حلال نہیں کرتی:

یہ بات صحیح ہے کہ اسلام نے شرعی معاملات میں نیک ارادہ اور نیک نیتی کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَتَمَّا الْأَعْمَالُ لِبِالنِّيَّاتِ وَأَتَمَّا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى .)) ❶

”اعمال میں اعتبار نیت کا ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اُس نے نیت کی۔“

نیک نیتی کی بنا پر مباح اور عادات کے قبیل کے کام، اطاعت و تقرب کے کام بن جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ بقائے حیات اور تقویتِ بدن کے اس ذریعہ سے وہ اپنے رب کے عائد کردہ فرائض اور اپنی ملی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا، تو اس کا کھانا اور پینا، سب عبادت و تقرب ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی سے اولاد کے لیے یا پاکدامنی کی خاطر مباشرت کرتا ہے تو اس کا یہ فعل بھی عبادت ہی ہے، جس پر وہ اجر کا مستحق ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((وَفِي بَضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا أَيَّتَنِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ أَلَيْسَ إِنْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ .)) ❷

”تم میں کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے کیا اُسے اجر بھی ملے گا؟ فرمایا: ”اگر وہ حرام مباشرت کا مرتکب ہوتا تو کیا وہ گنہگار نہ

❶ بخاری کتاب بدء الوحی: باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ، ح ۱۔ مسلم کتاب

الامارة: باب قوله ﷺ ”انما الاعمال بالنية“ ح ۱۹۰۷۔

❷ مسلم کتاب الزکوٰۃ: باب بیان ان اسم الصدقة يقع علی کل نوع من المعروف، ح ۱۰۰۶۔

ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔“

نیز حدیث میں آیا ہے:

((وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا نَعَفْنَا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.))^①

”جو شخص دنیا کی جائز چیزوں کا طلب گار ہوا اپنی خودداری کو باقی رکھنے، اپنے اہل و عیال کا نفقہ ادا کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربان ہونے کی غرض سے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔“

اس طرح ہر جائز کام جو مومن انجام دیتا ہے، حسن نیت کی بنا پر عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس حرام کام حرام ہی رہتا ہے خواہ اس کا ارتکاب کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے اور (بزعم خود) کتنا ہی اعلیٰ مقصد پیش کیوں نہ ہو۔ اسلام کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ حرام کو بنایا جائے۔ اسلام میں مقصد کا اعلیٰ ہونا اور اس کے حصول کے ذرائع کا پاکیزہ ہونا، دونوں ہی مطلوب ہیں۔ اسلامی شریعت اس قاعدہ کو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ”مقصد ہر قسم کے ذریعہ کو جائز کر دیتا ہے۔“ اور نہ اُس کے نزدیک یہ اصول ہی قابل قبول ہے کہ ”صحیح مقصد کے حصول کے لیے بہ کثرت غلط طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔“ برخلاف اس کے اسلام یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ ”صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقے (شریعت کے مطابق) ہی اختیار کیے جائیں۔“

لہذا اگر کوئی شخص اس غرض سے سودِ رشوت، حرام کھیل، جوا اور دیگر محظورات کے ذریعہ روپیہ کماتا ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے گا یا رفاہی خدمت انجام دے گا تو مقصد کی یہ پاکیزگی حرمت کو رفع (ختم) نہیں کرتی۔ کیوں کہ اسلام میں مقاصد اور نیتیں حرام پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ نبی ﷺ نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

① ابو نعیم فی ”الحلیۃ“ (۳/۱۰۹-۱۱۰) من طریق الطبرانی (۸/۳۱۵) وغیرہ والبیہقی فی الشعب۔ (۷/۲۹۸، ح' ۱۰۳۷۴، ۱۰۳۷۵) اسنادہ ضعیف لانتقطاعہ۔

((إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِضُ إِلَّا طَيِّبًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ ۚ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: ۵۱) وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ۱۷۲] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ "يَارَبِّ يَارَبِّ" وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَذَىٰ بِالْحَرَامِ فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لِدَلِيكَ؟)) ❶

”اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اہل ایمان واس نے اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا: ”اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے۔“ نیز فرمایا: ”اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص طویل سفر کرتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ بال پریشان ہیں پاؤں غبار آلود ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے ”اے رب اے رب“ لیکن اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور حرام کھا کر ہی وہ پلا ہے تو ایسے شخص کی دعا کیونکر قبول ہوگی؟“

اور فرمایا:

((مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ۖ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ)) ❷

”جس نے حرام مال جمع کیا اور پھر اسے صدقہ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں

❶ مسلم، کتاب الزکوٰۃ: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، ح ۱۰۱۵، ترمذی کتاب تفسیر

القرآن: باب ومن سورة البقرة: ح ۲۹۸۹۔

❷ مستدرک حاکم (۱/۳۹۰) صحیح ابن حبان (الاحسان- ۳۲۰۶)۔ (موارد- ۷۹۷/۸۳۶)۔

شرح السنة (۱۵۹۱) واسنادہ ضعیف۔

ہے، بلکہ اس پر (حرام کمائی کے) گنہہ کا بار ہے۔“

نیز فرمایا:

((لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يَنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ)) ❶

”بندہ حرام مال کما کر جو صدقہ کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ اور جو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ جہنم کے لیے زاوراہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا، بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی، گندگی کو نہیں مٹاتی۔“

❖ **حرام میں مبتلا ہو جانے کے اندیشہ سے مشتبہات سے بچنا:**

اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اُس نے حلال و حرام کا معاملہ لوگوں پر مبہم نہیں رکھا۔ بلکہ حلال کو واضح کر دیا اور حرام کی تفصیل بیان کر دی:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (الانعام: ۱۹۹/۶)

”اس نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو تم پر حرام کر دی ہیں۔“

لہذا جو چیز واضح طور پر حلال ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو چیز واضح طور پر حرام ہے اس کو اضطراری حالت کے سوا (جس کی صراحت خود قرآن کریم میں ہے) اختیار کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایک دائرہ واضح حرام کے درمیان مشتبہات کا بھی ہے۔ ایسے امور میں لوگ التباس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو دلائل ہی غیر واضح ہوتے ہیں اور کبھی نص کو پیش آمدہ واقعہ پر منطبق کرنا سخت الجھن کا باعث بن جاتا ہے۔ اس قسم کے مشتبہ امور سے بچنے کا نام اسلام میں توَرَع (تقویٰ) ہے۔ یہ توَرَع سد ذریعہ کا کام دیتا ہے اور انسان کی صحیح ڈھنگ پر تربیت کرتا ہے

ورنہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی مشتبہات میں پڑ کر حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ یہ اصول نبی ﷺ کے اس ارشاد پر مبنی ہے:

((الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ وَبَيِّنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَذَرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمِ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقَعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى أَوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا وَحِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ.)) ❶

”حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ آیا یہ حلال ہیں یا حرام تو جو شخص اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے ان سے احتراز کرے گا وہ سلامتی میں رہے گا۔ لیکن جو شخص ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہوگا تو اس کا حرام میں مبتلا ہونا بعید نہیں۔ جس طرح کوئی شخص اپنے جانور ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو ان کے اندر داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ سنو! ہر بادشاہ کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے اور سنو! اللہ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔“

❖ حرام، سب کے لیے حرام ہے:

اسلامی شریعت میں حرام کا حکم عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی چیز عجمی کے لیے تو حرام ہو اور عربی کے لیے حلال یا کالے کے لیے ممنوع ہو اور گورے کے لیے مباح۔ اور نہ ہی کسی چیز کا جواز یا رخصت کسی مخصوص طبقہ یا گروہ کے لیے ہے کہ کاہن، اہبار، بادشاہ یا شرفاء اپنے مقام اور نام کا فائدہ اٹھا کر اپنی نفس پرستی کا سامان کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ایک چیز مسلمان کے لیے حلال ہو اور دوسروں کے لیے حرام۔ بلکہ جس

❶ بخاری، کتاب الایمان: باب فضل من استبرأ لدينه، ح ۵۲۔ مسلم، کتاب المساقاة: باب اخذ الحلال وترك الشبهات، ح ۱۵۹۹۔ ترمذی، کتاب البیوع: باب ماجاء فی ترك الشبهات، ح ۱۲۰۵ واللفظ له۔

طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے اسی طرح اس کی شریعت بھی سب کی رہنما ہے۔ لہذا اس نے اپنی شریعت میں جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے حلال ہے اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک سب کے لیے حرام ہے۔

مثال کے طور پر چوری کرنا حرام ہے خواہ مسلمان چوری کرے یا غیر مسلم اور خواہ چرائی ہوئی چیز مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی۔ اسی طرح چور کے لیے سزا لازمی ہے خواہ اس کا نسب و حسب کچھ ہو اور اس کی وابستگی کسی سے بھی ہو۔ یہ وہ اصول ہے جس پر خود نبی ﷺ نے عمل درآمد فرمایا اور اس کا اعلان ان الفاظ میں کیا:

((وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.)) ❶

”اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتیں تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔“

اسی طرح عہد رسالت میں چوری کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک یہودی اور ایک مسلمان پر شبہ ہوا۔ مسلمان کے رشتہ اربعض قرآن کی بنا پر یہودی پر الزام رکھنے لگے حالانکہ درحقیقت مسلمان نے چوری کی تھی۔ اس موقع پر وحی الہی نے بے لاگ انصاف سے کام لیتے ہوئے یہودی کو بری قرار دیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْقَائِسِ بِمَا أَدْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾

(النساء: ۱۰۵/۴-۱۰۶)

”یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے استغفار کرو یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں۔“

❶ بخاری، کتاب الحدود: کراہیۃ الشفاعة فی الحد، ح ۶۷۸۸۔ مسلم، کتاب الحدود: باب قطع

السارق الشریف وغیرہ ح ۱۶۸۸۔

اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو خیانت کا ر اور معصیت کوش ہوں۔“ ❶

یہودی جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اس خیانت میں مبتلا تھے کہ سود ایک یہودی پر صرف اس صورت میں حرام ہے جبکہ وہ اپنے یہودی بھائی کو قرض دے۔ کسی غیر یہودی کو سود پر قرض دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ”سفر تثنیہ الاشتراع“ میں ہے:

”کسی اجنبی کو سود پر قرض دے، لیکن اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دے۔“ (۲۰:۳۳)

قرآن نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دوسری ملت والوں کے ساتھ خیانت کرنے میں کوئی حرج یا گناہ محسوس نہیں کرتے:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ يَبْدُوَنَّ لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

”اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کو امانت میں دو تو وہ اس کو ادا نہیں کریں گے مگر جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اُمیوں (غیر یہودیوں) کے معاملہ میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور یہ بات وہ جانتے بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے۔“

بے شک انہوں نے اللہ پر یہ جھوٹ ہی باندھا تھا، کیونکہ حقیقتاً اللہ کی شریعت قوموں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتی۔ اللہ نے خیانت کو تو تمام انبیاء کی زبانی حرام قرار دیا ہے۔

❶ ضرورتیں محظورات کو مباح کر دیتی ہیں:

اسلام نے حرام کے معاملہ میں سخت احکام دیئے ہیں، لیکن اس نے انسانی زندگی کی ضرورتوں کی طرف سے بے اعتنائی نہیں برتی ہے اور انسانی کمزوری کا بھی پورا لحاظ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس بات کو جائز کر دیا ہے کہ ایک مسلمان شدید ضرورت کے پیش آ جانے پر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کھالے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون اور سور کے گوشت کی حرمت کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے:

﴿فَمِنْ أَضْطَرٍّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(البقرة: ۱۷۳/۲)

”تو جو شخص مجبور ہو جائے اور اس کا خواہش مند اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو

تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

یہ حکم دیگر چار سورتوں میں بھی آیا ہے جس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری آیتوں کے پیش نظر فقہائے اسلام نے یہ اہم اصول اخذ کیا ہے کہ ”ضرورتیں محظورات کو جائز کر دیتی ہے۔“

لیکن خیال رہے کہ ان آیات نے مضطر کے لیے ”غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ“ کی قید لگائی ہے جس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ حالت مجبوری میں حرام سے فائدہ اٹھانے والا حرام شے کی لذت کا طالب نہ ہو اور نہ ہی فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں حد ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو۔ اس شرط سے فقہاء نے ایک اور اصول اخذ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ”ضرورت اپنا دائرہ خود متعین کرتی ہے۔“

انسان کو اگرچہ مجبوری کے آگے جھکنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کو بری طرح مجبوری کے حوالہ کر دے اور اپنے نفس کی زمام اس کے ہاتھ میں دے بیٹھے۔ بلکہ اسے لازماً اصل حلال سے وابستہ رہنا چاہیے اور اسی کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز دفع ضرورت کے لیے وقتی طور پر حلال ہو گئی تھی اسے سہل خیال کیا جانے لگے اور اس سے لذت حاصل کی جانے لگے۔ اسلام نے ضرورت کے موقعوں پر محظورات کو مباح کر کے اپنی عام اسپرٹ (روح) اور قواعد کلیہ کے مطابق بڑی آسانی پیدا کر دی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تصدیق ہو جاتی ہے:

﴿يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بَكُمْ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵/۲)

”اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا۔“

